尼羯磨卷下 出四分律

西太原寺沙門 懷素 集

訓

設諫篇第十四

諫隨順被舉比丘法時闡陀比丘比丘僧中為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住時有比丘尼名尉次往還承事闡陀比丘佛言聽僧與尉次比丘尼作呵諫白四羯磨諸比丘尼語此比丘尼言此比丘僧與作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順可捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作白白已復應語言妹當知我已白餘有羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言妹我已與汝作白初羯磨餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當復語言妹知不我已作白二羯磨餘有一羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善若不隨語者作第三羯磨作第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未竟捨者突吉羅若未白前隨順所舉比丘一切突吉羅羯磨來體具如律明也

諫破僧法若比丘尼方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘尼當諫此比丘尼言大姊莫方便欲破和合僧莫受破

尼羯磨[illegible] 二 [illegible]

僧法堅持不捨大姊當與僧和合歡
喜不諍同一水乳於佛法中有增益
安樂住大姊可捨此事莫令僧作訶
諫而犯重罪（若用語者善若不用語者）復令比丘比
丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種種異
道沙門婆羅門等若餘方比丘尼聞知
其人信用言者應求（若用言者善若不用言者）應作
白（作白已應更求）大姊我已白竟餘有羯磨在
汝今可捨此事莫令僧為汝作羯磨
更犯重罪（若用語者善若不用語者）應作初羯磨
（作初羯磨已應更求）大姊我已白作初羯磨竟餘有
二羯磨在汝可捨此事莫令僧更為
汝作羯磨而犯重罪（若用言者善若不用言者）應作
第二羯磨（作第二已應更求）大姊我已作白二
羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事
莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪（[illegible]）
（若捨者善若不捨者）與說第三羯磨（說第三羯磨竟[illegible]）
（白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白一羯磨[illegible]二偷蘭遮作白已捨者一偷蘭遮[illegible]捨者突吉羅若一切未白前方便[illegible]受破和合僧法堅持不捨一切突吉羅[illegible]顯具如律明）

諫破僧助伴法（[illegible]）
（[illegible]）汝莫作是語言此比丘尼是
法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所

說我等忍可而此比丘尼非法語比
丘尼非律語比丘尼汝等莫壞和合
僧當助和合僧大姊與僧和合歡喜
不諍等如前羯磨法體亦如律明
謗僧言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼應語
諫被擯謗僧法若有比丘尼行惡行汙他家見聞皆與僧作擯法便
彼言大姊汙他家亦見亦聞行惡行亦
見亦聞大姊汙他家行惡行捨此事
莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至
與羯磨第三如法白四法體亦如律明
諫惡性不受語法若有比丘尼惡性不受人語諸比丘尼以戒律
如法諫已自身作不可共語諸比丘尼言大姊莫語我若好若惡我亦不語諸大姊若好若惡大姊止不須諫我彼比丘尼諫此比丘尼言
大姊莫自作不可共語當作可共語
大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦
當如法諫大姊如是佛弟子眾得增
益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大
姊可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三諫之白四法體亦如律明今
諫習近住法時有二比丘尼一名蘇摩二名婆頗夷常相近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪彼比丘尼語言大姊汝等二人莫相近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪者於佛法中有增益安樂住而彼猶故不止佛言聽僧與作呵諫捨此事設白四羯磨諫比丘尼諫此比丘尼言

[illegible]

大姊汝等莫共相近共作惡行惡聲流
布共相覆罪汝等若不相親近共作
惡行惡聲流布於佛法中得增益安
樂住汝等宜捨此事勿為僧所呵更
犯重罪 若隨語者善若不隨語者乃至 第二如上白四共[illegible]亦如律明
諫謗僧勸習近住法 [illegible]
[illegible] 大姊汝莫教餘比丘尼言汝
等莫別住當共住我亦見餘比丘尼
共相親近共作惡行惡聲流布共相
覆罪僧以恚故教汝等別住今正有
此二比丘尼更無有餘汝共相親近
共作惡行惡聲流布共相覆罪若此
比丘尼別住者於佛法有增益安樂
住汝今可捨此事莫為僧所呵更犯
重罪 [illegible]
諫瞋心捨三寶法 時六群比丘尼趣以一 小事瞋恚不喜便作是
語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有 餘沙門婆羅門修梵行者我亦可於彼修梵 行佛言聽僧作呵諫捨此事故白四 羯磨是比丘尼諫彼比丘尼言 大姊汝
莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語
我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋
子更有餘沙門婆羅門修梵行者我

等亦可於彼修梵行汝捨此事莫為
僧所呵責更犯重罪(若隨語者善若不隨語者乃至第三如上)
(白四法體亦如律明)
諫發起四諍謗僧法(時有比丘尼名黑喜鬪不善憶持諍事後遂瞋恚作是言僧有愛有恚有怖有癡佛言非僧與黑比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨是比丘尼當諫彼比丘尼言)大姊汝莫喜鬪諍不善憶
持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚
有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡
汝自有愛有恚有怖有癡汝今可捨
此事莫為僧所呵責更犯重罪(若隨語者善若)
(不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明)
諫惡見說欲不障道法(若有比丘尼作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法諸善比丘尼應諫此比丘尼言)汝莫作是語
莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作
是語世尊無數方便說行婬欲是障
道法汝今可捨此事莫為僧所呵更
犯重罪(若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明諫式叉摩)
(那及沙彌尼法同此無異)
諫習近居士子法(時有比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行時諸比丘尼諫言汝莫親近居士居士兒作不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中得增益安樂而彼故不別住佛言聽僧與彼比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨是比丘尼諫彼比丘尼言)
妹莫親近居士居士兒作不隨順行汝
當別住汝若別住於佛法有增益安

衆汝今可捨此事莫為僧所呵責而 [illegible]

犯重罪 [illegible]

謗犯罪法 [illegible]

大姉莫作是此不應作大姉所作非

法非律非佛所教 [illegible]

[illegible]

問汝和上阿闍梨更學問誦經知諫 [illegible]

法已然後設諫 此一諫法通防止作不同僧諫別事緣立

滅諍篇第十五

與現前毘尼法 若有比丘尼人不在現前作[illegible]佛言不應人不在現前

[illegible] 自今已去與諸比丘尼結現前

毘尼滅諍應如是說現前毘尼 但有[illegible]現前

[illegible]

與憶念毘尼法 若有比丘尼實不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮[illegible]

[illegible]

自今已去與諸比丘尼結憶念毘尼

滅諍應如是說憶念毘尼 [illegible]

[illegible]

與不癡毘尼法 若有比丘尼癡狂心亂多犯衆罪非沙門法言無[illegible]

眠行來出入不順威儀後還得心有諸比丘尼言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙
不彼即答言我先癡狂心亂時多犯衆罪作是狂癡耳諸妹不須數見難詰諸比丘尼
彼難詰不止佛言聽僧與作不毘尼白四羯磨乞作如文 自今已去與
諸比丘尼結不癡毘尼滅諍應如是
說不癡毘尼云何不癡毘尼彼比丘尼此罪更不應作擧作憶念
與自言治毘尼法若比丘尼以天明自見比丘尼犯戒不自
言尊者聽佛言不應如是若有罪時亦不應如是令彼伏罪然後與罪不應不伏罪而與罪也
自今已去與諸比丘尼結自言治滅
諍應如是說自言毘尼是中人現前者受懺者懺悔者
是云何自言毘尼罪名說罪種懺悔者是云何治自責心生厭離
與多人語毘尼法若諸比丘尼諍事現前不能滅者應多求知法
比丘尼行舍羅滅諍多人語 自今已去與諸比丘尼
結用多人語滅諍法應如是說用多
人語云何多人語若用多人說持法持毘尼持摩夷
與罪處所毘尼法若諸比丘尼犯罪前後相違佛言僧與彼比
丘尼作罪處所白四應如是與集僧作已為作擧作已為作憶念作憶念已與罪作如文
作已顯何七五之行 自今已去與諸比丘尼結罪處
所滅諍法應如是說結罪處所云何罪處所彼
比丘尼此罪應與作擧作憶念者是
與草覆地毘尼法若諸比丘尼多犯衆
作亦說出入不若曾還自共諍僧今此諍事更甚重經歷年月不得如法如律
尼如佛所教滅諍事令僧不得安樂佛言應滅此諍猶如草覆地 自今已去
與諸比丘尼結如草覆地滅諍法應

尼羯磨卷下 [illegible]

如是說如草覆地云何草覆地此罪更不說罪名罪種懺悔者是

諍有四種言諍覓諍犯諍事諍云何言諍比丘尼共比丘尼諍言引十八事

法非法乃至說不說若以如是相共諍言語彼此共鬪以是為言諍云何覓諍若此比丘尼與比丘尼相覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪共語不安求伴勢力安慰其意若舉作憶念若安此事若不安此事不[illegible]不脫是為覓諍云何犯諍犯七種罪波羅夷乃至惡說是為犯諍云何事諍言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是為事諍舉來對諍律文廣明

雜行篇第十六

結說戒堂法律言不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂應一比丘尼具儀四方大堂閣上重堂行堂若河側若樹下若石側若[illegible]草處已應如是作大姉僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是大姉僧聽今衆在某處作說戒堂誰諸大姉忍僧在某處作說戒堂者黙然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍黙然故是事如是持

解說戒堂法若比丘尼先立說戒堂後欲解處並[illegible]解前說戒堂[illegible]更結白二羯磨應如是解大姉僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白如是大姉僧聽今僧解某處說戒堂誰諸大姉忍僧解某處說戒堂者黙然誰不忍者說僧已忍解某處說戒堂竟僧忍黙然故是事如是持

結庫藏法若安物處不堅牢欲崇別房結作庫藏屋白二羯磨應唱房若溫室若重屋若經行處應一比丘尼具儀僧若講堂若小房若庫藏屋唱已應如是作大姉

僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房
作庫藏屋白如是大姉僧聽僧結某
甲房作庫藏屋誰諸大姉忍僧結某
甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說
僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍
默然故是事如是持 若庫藏不堅牢難守 守庫藏人具德如上 若不肯者與偏饒與粥若故不肯一切所 受衣食分應與一分若故不肯當如法治
解庫藏法 文略无解 應翻結云 大姉僧聽若僧時
到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白如
是大姉僧聽僧解某甲房庫藏屋誰
諸大姉忍僧解某甲房庫藏屋者默
然誰不忍者說僧已忍解某甲房庫
藏屋竟僧忍默然故是事如是持
與無主為己造房法 若比丘尼屋有無難无 妨處應求僧中具儀
作如 是乞 大姉僧聽我某甲比丘尼自乞
作屋無主自為己我今從僧乞處分
无難無妨處 三說 僧應觀察此比丘屋為 可信不若可信者即當聽作 若不可信者一切衆僧應到彼看若僧不去遣 僧中可信者看看彼處有難有妨處不應與處 分若无難有妨處有難无妨亦不應與 處分若無難無妨處應與處分作如是與 大姉
僧聽某甲比丘尼自求作屋无主自
為己從僧乞處分無難无妨處若僧
時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼處
分無難无妨處白如是大姉僧聽某

甲比丘尼白求作屋無主自為已從
僧乞處分無難无妨處僧今與某甲
比丘尼處分無難无妨處誰諸大姊
忍僧與某甲比丘尼處分無難无妨
處者黙然誰不忍者說僧已忍與某
甲比丘尼處分無難无妨處竟僧忍
黙然故是事如是持有主造房文同但稱有主為異
與結不失衣法若有比丘尼得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲往人間行不堪持行佛亦聽僧與此病比丘尼結不失衣白二羯磨應至僧中具儀作如是乞
大姊僧聽我某甲比丘尼得乾痟
病此糞掃僧伽梨重有因緣事欲人
閒行不堪持行我今從僧乞結不失
衣法三說僧如是與大姊僧聽某甲比丘尼得
乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事
欲人閒行不堪持行從僧乞結不失
衣法若僧時到僧忍聽與此比丘尼
結不失衣法白如是大姊僧聽某甲
比丘尼得乾痟病有糞掃僧伽梨重
有因緣事欲人閒行不堪持行從僧
乞結不失衣法今僧與某甲比丘尼
結不失衣法誰諸大姊忍僧與某甲
比丘尼結不失衣法者黙然誰不忍
者說僧已忍與某甲比丘尼結不失

衣法竟僧忍默然故是事如是持（僧祇律中……上張……）
與作新卧具法（若有比丘尼得乾痟病有糞掃卧具極重未滿六年不堪持行律亦聽僧與彼比丘尼白二羯磨更作新卧具當往僧中具儀作如是乞）大姉
僧聽我某甲比丘尼得乾痟病有小
因緣欲人間行有糞掃卧具極重不
堪持行我今從僧乞作新卧具羯磨
（三說僧應如是與）大姉僧聽此某甲比丘尼得乾
痟病欲人間行有糞掃卧具重今從
僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍
聽僧與此某甲比丘尼作新卧具羯
磨白如是大姉僧聽此某甲比丘尼
得乾痟病有糞掃卧具重欲人間遊
行今從僧乞更作新卧具羯磨僧與
此某甲比丘尼更作新卧具羯磨誰
諸大姉忍僧與此某甲比丘尼更作
新卧具羯磨者默然誰不忍者說僧
已忍與某甲比丘尼更作新卧具羯
磨竟僧忍默然故是事如是持
與畜杖絡囊法（若有比丘尼羸老不能無絡囊盛鉢无杖而行佛言聽僧
與彼比丘尼作杖絡囊白二羯磨應至僧中具儀作如是乞）大姉僧聽我某
甲比丘尼老病不能無絡囊盛鉢無
杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽
我某甲比丘尼畜杖絡囊慈愍故（三說）

[illegible]大姊僧聽此某甲比丘尼羸老
不能無絡囊盛鉢無杖而行今從僧
乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與某甲
比丘尼杖絡囊白如是大姊僧聽此
某甲比丘尼羸老不能無杖絡囊而
行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲
比丘尼杖絡囊誰諸大姊忍僧與某
甲比丘尼杖絡囊者黙然誰不忍者
說僧已忍與某甲比丘尼杖絡囊竟
僧忍黙然故是事如是持
六念法（[illegible]）第一念（謂知日數月之大小黑白稱云）此月
大（[illegible]）白月一日乃至十五日（黑月稱云）黑月
一日乃至十四日十五日（西方本制月有黑白 白白月純大黑消）
（小大此土法以三十日為月法作念者須知 大師應此方法其月則言黑白一二日等）
（本制月日 復順西方）第二念（謂知食 [illegible]）或食
僧常或常乞食或受彼請或自食等
（若未受食者稱云 處者稱云 受或時 處數稱云）今日念不背請食第三念（知 [illegible]）
我於某年某月某日某時一
尺木若干影受具足戒無夏（若有夏者隨夏稱之）
第四念（謂知衣鉢有無若衣鉢有闕若有 [illegible] 稱云）某衣及
鉢具（者稱云 鉢不具）某衣及鉢不具念當時具
（若 [illegible] 具）五衣鉢具（鉢 [illegible] 念知已淨 未淨者有未淨者稱云）
有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨

尼羯磨卷下 [illegible] 二

[illegible]無長衣藥鉢第五念[illegible]

不別衆食第六念[illegible]我今有病

念當療治[illegible]我今無病依衆行道

捨請法[illegible]

[illegible]大姊某甲家請我施五正食我

應往彼今布施汝[illegible]

[illegible]

作餘食法[illegible]

[illegible]大姊我足食已知是看是

此作餘食法[illegible]大姊我

已食止汝取食之[illegible]

別衆食白入出法[illegible]

其別衆食緣欲求入[illegible]我有

[illegible]我於此別衆食中無因緣欲求

出[illegible]

前食後食詣餘家囑授法[illegible]

[illegible]大姊一心念我某甲比

丘尼已受某甲請今有某緣入某聚

落至某甲家白大姊令知[illegible]不

[illegible]

非時入聚落囑授法 [illegible]

[illegible]大姊一心念我某甲比丘尼
非時入聚落至某甲家為某緣故
白大姊令知 [illegible]

修奉篇第十七 [illegible]

尒時世尊告諸比丘汝等諦聽善思
念之若比丘說相似文句遮法毗尼
此比丘令多人不得利益作諸苦業
以滅正法若比丘隨順文句不違法
毗尼如此比丘利益多人不令作衆
苦業正法久住是故諸比丘汝等當
隨順文句勿令增減違法毗尼當如
是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持尒時佛告諸比丘如来出世見
衆過失故以一義為諸聲聞結戒攝
取於僧以此一義故如来為諸聲聞
結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持乃至正法久住句句亦如是尒
時佛告諸比丘如来出世以一義故
為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以
是一義故如来出世為諸比丘制呵

責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持乃至正法久住句句亦如是
如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣
家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯
磨惡見不捨羯磨撿挍法律所制制
受依止制梵罰制舉制憶念制求聽
制自言制遮阿㝹婆陁制遮說戒制
遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩
羯磨制自恣制自恣羯磨制單白羯
磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆
藏與本日治與摩那埵與出罪制四
波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定
法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提
提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一句
如呵責羯磨尒時佛告諸比丘有二
見出家人不應行非法見法法見非
法復有二見毗尼言非毗尼非毗尼
言毗尼復有二見非犯見犯是犯見
非犯復有二見輕而見重重而見輕
復有二見有餘見無餘無餘見有餘
復有二見麁惡見非麁惡非麁惡見
麁惡復有二見舊法見非舊法非舊
法見舊法復有二見制見非制非制

見制復有二見說見非說非說見說
復有二見酒見非酒非酒見酒復有
二見飲見非飲非飲見飲復有二見
食見非食非食見食復有二見時見
非時非時見時復有二見淨見不淨
不淨見淨復有二見重見非重非重
見重復有二見難見非難非難見難
復有二見無罪見罪罪見無罪復有
二見破見不破不破見破復有二見
種見非種非種見種復有二見已解
義見未解未解義見已解復有二見
可親見非親非親見可親復有二見
怖見不怖不怖見怖復有二見道見
非道非道見道復有二見可行見非
行非行見可行復有二見出離見不
出離不出離見出離復有二見棄見
不棄不棄見棄復有二見見世間常
見世間無常復有二見見世界有際
見世界無際復有二見是身是命身
異命異復有二見有如来滅度無如
来滅度復有二見有無如来滅度非
有無如来滅度於佛法內有如是二
見出家人不應修行若修行如法治

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘有二種人住不安
樂一意瞋二懷怨復有二法一急性
二難捨復有二法一慳二嫉妬復有
二法一欺詐二諂曲復有二法一自
高二憙諍復有二法一好飾二放逸
復有二法一慢二增上慢復有二法
一貪二恚復有二法一自譽二毀他
復有二法一邪見二邊見復有二法
一有難教二不受訓導佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘破戒墮二道地獄
畜生中持戒生二道生天及人中屏
處造惡業生墮於二道地獄及畜生
屏處造善業得生於二道生天及人
中邪見生二道地獄及畜生正見生
二道生天及人中佛聖弟子天人中
尊貴有二法不得解脫一犯戒二不
見犯有二法自得解脫一不犯二見
犯有二法不得解脫一犯而不見罪
二見犯而不如法懺悔有二法自得
解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔
有二法不得解脫一見罪不如法懺

悔二若如法懺悔而彼不受有二法
自得解脫一見罪能如法懺二如法
懺者彼能如法受縛不縛亦如是有
二種清淨一不犯二懺悔佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘有二衆一法語衆
二非法語衆何等非法語衆衆中不
用法毗尼不以佛所教而說應教不
教而住應滅不滅而住是為非法語
衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛
所教而說應教教而住應滅滅而住
是為法語衆此二衆中法語衆我讚
歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持復有二衆如法衆不如法衆
何等不如法衆衆中若非法者有力
如法者無力非法者得伴如法者不
得伴作非法羯磨不作法羯磨作非
毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行
是法不行是為非法衆何等如法衆
若衆中如法者有力非法者無力如
法者得伴不如法者不得伴作法羯
磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作
非毗尼羯磨是法行非法滅是為如

法衆此二衆中如法衆我讚歎為尊
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
有二衆等衆不等衆亦如是尒時佛
告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛
尒時法王不得安樂出入邊國小王
不順教令國界人民亦不安樂出入
生業休廢憂苦損減不得利益如是
非法比丘有力是如法比丘無力如
法比丘不得安樂若在衆中亦不得
語若在空處住是時作非法羯磨不
作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼
羯磨非法便行是法不行彼不勤行
精進未得令得未入令入未證令證
則令諸天人民不得利益長夜受苦
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘若國法王力强衆
賊力弱皆來歸伏或復逃竄時王安
樂出入無有憂患邊國小王順從教
令境内人民亦得安樂生業自恣無
諸憂苦多得利益無有損減如是如
法比丘得力非法比丘无力非法比
丘來至如法比丘所隨順教令不敢
違逆若當逃竄不作衆惡尒時如法

比丘安隱得樂若在僧中得語若在
空處住作如法羯磨不作非法羯磨
作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法
便行非法不行勤修精進未得能得
未入能入未證能證則令諸天人民
得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持
尒時舍利弗告諸比丘諸長老若有
鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀
察當知此諍遂更增長不得如法如
毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共
諍舉他比丘及有罪者各自觀過當
知此諍不復增長深重得如法如毗
尼除滅諸比丘便得安樂住諸比丘
云何自觀過有罪比丘作是念我犯
如是事彼見我犯非我若不犯者彼
不得見我犯非以我犯故令彼見我
我今應自悔過令彼不復以惡語呵我
我若如是使善法增長是為比丘能
自觀其過云何舉他比丘自觀其過
彼作如是念彼比丘犯非令我得見
若彼不犯非者我則不見以彼犯非
故令我得見若彼自能至誠懺悔者

不令我出惡言如是令善法增長是
為舉他比丘自觀其過若比丘有諍
事舉他比丘有罪比丘能作如是自
觀其過當知此過不復增長如法如
毗尼如佛所教諸比丘得安樂住
舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持尒時有衆多比丘往世尊所頭
面礼足却坐一面白世尊言大德是
法之主說言學云何為學佛告諸比
丘學於戒故言學云何學戒增戒學
增心學增慧學是故言學彼增戒學
增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚
愚癡盡彼得貪欲瞋恚愚癡盡已不
造不善不近諸惡是故言學佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛問諸比丘汝云何學云何為
學諸比丘白佛言大德是法之根本
為法之主如世尊向所說我等受持
故言學復有三學增戒學增心學增
慧學學此三學得須陀洹斯陀含阿
那含阿羅漢果是故當勤精進學此
三學尒時阿難在波羅梨子城雞園
中時有孔雀冥婆羅門至阿難所問

許已在一面坐白阿難言沙門瞿曇
何故為諸比丘制增戒學增淨行學
增波羅提木叉學阿難荅言所以令
者為調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世
尊為諸比丘制戒復問言若比丘得
阿羅漢漏盡彼何所學阿難荅言貪
欲瞋恚愚癡盡不造不善不近諸惡
所作已辦名為無學婆羅門言如向
所說便為無學耶阿難荅言如是孔
雀將婆羅門聞已歡喜信樂受持佛
告迦葉比丘言若上座既不學戒亦
不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎
戒者亦復不能以時勸勉讚歎迦葉
比丘我不讚歎如是上座何以故若
我讚歎者令諸比丘親近若有親近
者令餘人習學其法若有習學其法
長夜受苦是故迦葉比丘我見如是
上座過失故不讚歎若中座下座亦如是次有上中下坐亦法
多上句亡尒時佛告諸比丘辟如有驢與
群牛共行自言我亦是牛我亦是牛
而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不
似牛而與牛共行自言是牛如是有
癡人隨逐如法比丘自言是比丘此

無人無有增戒增心增慧如善比丘
與衆僧共行自言我是比丘是故汝
等當勤修習增戒增心增慧學佛說
如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘有三學增戒學增
心學增慧學何等增戒學若比丘尊
重於戒以戒為主不重於定不以定
為主不重於慧不以慧為主彼於此
戒若犯輕者懺悔何以故此中非如
破器破石故若是重戒便應堅持善
住於戒應親近行不毀闕行不染汙
行常如是修習彼斷下五使於上涅
槃不復還此若比丘重於戒以戒為
主重於定以定為主不重於慧不以
慧為主如上若比丘重於戒以戒為
主重於定以定為主重於慧以慧為
主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於
現在前自知得證我生已盡梵行已
立所作已辦不復還此滿足行者具
滿成就不滿足行者得不滿足成就
我說此戒無有唐捐佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒
增心增慧學何等增戒學若有比丘

[illegible]經卷下 第[illegible]張 訶

具滿戒行少行定行少行慧行彼斷
下五使便於上涅槃不復還此若不
能至如是處能薄三結貪欲瞋恚癡
得斯陀含來生世間便盡苦際若不
能至如是處能斷三結得須陀洹不
墮惡趣決定取道七生天上七生人
中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿
定行少行慧行亦如上若比丘具滿
戒行具滿定行具滿慧行亦如上復
有三學增戒學增心學增慧學何等
增戒學若比丘具足持波羅提木叉
戒威儀具愼輕戒重若金剛等
學諸戒是爲增戒學何等增心學若
比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是
爲增心學何等增慧學若比丘如實
知苦諦知集盡道是爲增慧學
[illegible]
尒時世尊在婆闍國地城中告諸比
丘我説四種廣說汝等善聽當爲汝
說諸比丘言大德願樂聞之何等四
若比丘如是語諸長老我於某村某
城親從佛聞受持此是法是毗尼是
佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑
亦不應呵應審定文句已應尋究修

多羅毗尼撿挍法律若聽彼比丘說
尋究修多羅毗尼撿挍法律時若不
與修多羅毗尼法律相應違背於法
應語彼比丘汝所說者非佛所說或
是長老不審得佛語何以故我尋究
修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼
法律相應違背於法長老不須誦習
亦莫教餘比丘令應捨棄若聞彼比
丘說尋究修多羅毗尼法律時若與
修多羅毗尼法律相應應語彼比丘
言長老所說是佛所說審得佛語何
以故我尋究修多羅毗尼法律與共
相應而不違背長老應善持誦習教
餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若
比丘如是語長老我於某村某城和
合僧中上坐前聞此是法是毗尼是
佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦
不應呵應審定文句尋究修多羅毗
尼撿挍法律若聞彼比丘說尋究修
多羅毗尼法律時不與相應違背於
法應語彼比丘言長老此非佛所說
是彼衆僧及上座不審得佛語長老
亦尒何以故我尋究修多羅毗尼法

律不與相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律而與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼衆僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說次第三句從知法毗尼摩夷多比丘所聞亦如是第四句從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是是為四廣說佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

毗尼有五事答一序二制三重制四修多羅五隨順修多羅有五法名為持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同前第五廣誦毗尼復有五法四法同前第五住毗尼而不動復有五法四法同前第五諍事起善能除滅有五種持律誦戒序四事十三事二不定廣誦三十事是初持律若廣誦九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若都誦毗尼是第五持律是中春秋冬應依上四種持律若不依住者吉

羅夷波居處係沐五持
律若不係作者波逸提持律人有五功德
戒品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無
畏若有疑悔能開解善持毗尼令正
法久住復次有五種犯波羅夷僧伽
婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉
羅亦名五種制戒亦名五犯聚若不
知不見五犯者我說此人愚癡波羅
夷乃至突吉羅
復次死人有五不好一不淨二臭三
有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡
獸非人所住處犯戒人有五過失有
身口意業不淨如彼死屍不淨我說
此人亦復如是或有身口意業不淨
惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說
此人亦復如是有身口意業不淨諸
善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我
說此人亦復如是有身口意業不淨
令諸善比丘見之生惡心言我去何
乃見如是惡人如人見死屍生恐畏
令惡鬼得便我說此人亦復如是有
身口意業不淨者與不善人共住如
彼死屍處惡獸非人共住我說此人
亦復如是是為犯戒人五事過失如

彼死屍破戒有五過失自害為智者
所呵有惡名流布臨終時生悔恨死
墮惡道持戒有五功德句反上是復有五
事先未得物不能得既得不護若隨
所在衆若刹利衆婆羅門衆若居士
衆若比丘衆於中間有愧恥無數由句
內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人
死墮惡道持戒有五功德句反上是有五
種淨果火淨刀淨瘡淨鳥淨不任種
淨復有五淨若剝少皮若都剝若腐
爛若破若瘀有五法令正法疾滅何
等五有比丘不諦受誦憙忘誤文不
具足以教餘人文既不具其義有闕
是為第一疾滅正法復次有比丘為
僧中勝人上座若一國所宗而多不
持戒但修諸不善法放捨戒行不勤
精進未得而得未入而入未證而證
後生年少比丘倣習其行亦多破戒
修不善法放捨戒行亦不勤精進未
得而得未入而入未證而證是為第
二疾滅正法復次有比丘多聞持法持
律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼
優婆塞優婆私便命終彼既命終令

法斷滅是為第三疾滅正法復次有
比丘難可教授不受善言不能忍辱
餘善比丘即便捨置是為第四疾滅
正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈
彼此諍言口如刀劒求長短是為
第五疾滅正法復有五法令正法久
住又上句是爾時有異比丘往佛所白言
大德以何因緣正法疾滅而不久住
佛告比丘若比丘在法律中出家不
至心為人說法亦不至心聽法憶持
設復堅持不能思惟義趣彼不知義
不能如說修行不能自利亦不利人
佛告比丘有是因緣令法疾滅而不
久住大德復以何因緣令法久住又上句是
爾時佛告諸比丘比丘至僧中先有
五法應以慈心應自卑下如拭塵巾
應善知坐起若見上座不應安坐若
見下座不應起立彼至僧中不為雜
說論世俗事若自說法若請人說法
若見僧中有不可事心不安忍應作
默然何以故恐僧別異故比丘應先
有此五法然後至僧中爾時世尊在
瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒

時於靈地坐與衆僧俱前後圍繞時
有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪
時彼比丘乃作餘語荅便起瞋恚佛
告諸比丘應審定問彼人彼人於佛
法中無所堪任無所增長譬如農夫
田苗稊稗祭生苗莠相類不別而為
妨害乃至秀實方知非穀之異既知
非穀即耘除根本何以故恐害善苗
故比丘亦復如是有惡比丘行来坐
起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不
出罪時既出其罪方知比丘中稊稗
之異既知其異應和合為作滅擯除
之何以故恐妨善比丘故譬如農夫
治穀當風簸揚好穀留聚其下秕莕
隨風除之何以故恐汙好穀故如是
惡比丘行来入出如善比丘不別乃
至不出罪時既出其罪方知比丘中
秕莕識惡既知已應和合為作滅擯
除之譬如有人須木作井欄從城中
出手捉利斧往彼林中遍扣諸樹若
是實中者其聲貞實若是空中者其
聲虛而麤而彼空樹根莖枝葉如貞
實者不異至於扣時方知內空既知

内空即便斬伐截落枝葉先去麁樸
然後釿剗細治内外俱淨以作井欄
如是悪比丘行来出入攝持衣鉢威
儀如善比丘不異乃至不出罪時旣
出其罪方知沙門中垢穢稊稗空樹
若知已即應和合作滅擯何以故恐
妨害善比丘故而說偈言
同住知性行　嫉妬喜瞋恚　人中說善語
屛處造非法　方便作妄語　明者能覺知
稊稗應除弃　及以空中樹　自說是沙門
虛妄應滅擯　已作滅擯竟　行悪非法者
清淨者共住　當知是光顯　和合共滅擯
和合盡苦際
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尼羯磨卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造